

論

語

後

案

論語後案

宦海黃式三學

微子十八

微子去之箕子爲之奴比干諫而死

馬曰微箕二國名子微也微子紂之庶兄箕子比干紂之諸父也微子見紂無道早去之箕子佯狂爲奴比干以諫而見殺也

義注微箕二國名子微也微子紂庶兄箕子比干紂諸父微子見紂無道去之以存宗祀箕子比干皆諫紂殺比干囚箕子以爲奴箕子因佯狂而受辱

義注以皇那二疏言之微箕二國名鄭君以爲是殷家畿內采地名也子野也者殷家畿外三等之爵公侯伯也畿內惟

子爵而微箕二人並重其微之地而子爵也王肅以爲畿外
侯入爲紂卿士此與鄭志立難也微子名啓注以爲紂之庶
兄者是庶母所生之兄也史記股本紀帝乙長子曰微子啓
啓母賤不得嗣少子辛辛母正后辛爲嗣是啓紂異母也鄭
君注尙書云微子與紂同母常生微子母猶未正及生紂時
已得正爲妻也故微子大而庶紂小而嫡據呂氏春秋仲冬
紀亦云然也箕子比干紂之諸父皆帝乙之弟鄭君與王肅
注同而服虔杜預以爲紂之庶兄無正文也微子去之皇疏
以爲去殷歸周未足據蔡氏書傳言適周在克殷之後此時
特去位而逃於外其說爲長或謂去王朝而之國則國在畿
內不得言去也爲之奴者舉隸之奴也周官司馬云其奴男
子入於罪隸女子入於春槩夏書云奴數殷亦有是制武王
勝殷釋囚在其
微也或天次也

孔子曰殷有三仁焉

集解 仁者愛人三人行異而
同稱仁以其俱在安亂甯民

題三人之行不同而同出於至誠惻怛之意故不啻乎堯之理而有以全其心之德也楊氏曰此三人者各得其本心故同謂之仁

卷之五 鐵論非執曰比干剖心非輕死君以危身強諫以干名也惜但忠誠之心動於內忘禍患之發於外志在匡君救民故身死而不怨此論比干之諫而卒得之矣史記宋世家曰微子數諫紂不聽又曰微子度紂終不可諫欲死之及去未能自決乃問於大師小師於是大師小師乃勸微子去遂行又曰紂爲淫泆箕子諫不聽人或曰可以去矣箕子曰人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說於民吾不忍爲也乃被髮佯狂而爲奴朱武曹據此曰微箕非不諫也特比干被禍尤烈耳惟其不忍不諫而或去或奴或死諫之時所不及料也故去非潔身以避亂奴非毀身以苟免死非要君以沽名遂不同而心則同故曰仁朱氏之說與何解安亂之義相符式三案此篇記紂隱遜之事而先之以此見殷之凶由於不用賢也稱之曰殷有三仁見殷非無賢也三仁固欲匡君救民者也韓詩外傳十曰紂殷王紂殘賊百姓絕逆天道然所

以不亡者以其有箕子比干之故。微子太之箕子執囚爲奴。比干諫而滅。然後周加兵而誅絕之。

桀下惠爲士師。三黜人曰：子未可以去乎？曰：直道而事人，焉能

而不三黜？枉道而事人，何必去父母之邦？

集注 孔曰：士師，典獄之官。焉，往而不三黜者，苟直道以事人，所至之國俱當復三黜。

集注 士師，獄官。黜，退也。桀下惠三黜不去，而其辭氣雍容如此，可謂和矣。然其不能枉道之意，則有確乎其不可拔者。是則所謂必以其道而不自失焉者也。胡氏曰：此必有孔子斷之之言而亡之矣。

集注 桀下惠是魯惠公之後，同姓之臣，戀戀於父母之國，宜也。而云焉往不黜，則不恭矣。又觀降志辱身之語，非聖人之所嫌於心也。故以此章與下二章類記之，語不辨而自明。

齊景公待孔子曰：若季氏則吾不能，以季孟之間待之。曰：吾老

矣不能用也孔子行

集注 孔曰魯三卿季氏爲上卿最貴孟氏爲下卿不用事
言待之以二者之間何日以聖道難成故云吾老不能用

集注 魯三卿季氏最貴孟氏爲下卿孔子去之事見世家然
此言必非面語夫子蓋自以告其臣而孔子聞之爾。程子
曰季氏強臣君待之之禮極隆然非所以待孔子也以季孟
之間待之則禮亦至矣然復曰吾才矣不能用也故孔子去
之蓋不繫待之輕重
特以不用而去爾

後集 待孔子之待依史記世家作止止對行言謂留之也爾
雅止待也廣雅止待逗也穆天子傳乃命邢侯待攻並者注
待留之也魯語其誰云待之說苑正諫作其誰能止之古待
上音同用通用季孟之閒孔注就遇事不用事言是兼位與
權言也集注專以位次言其說與孔氏少異周氏燭齋曰攷
之春秋叔孫得臣爲亞卿位本在孟氏之上宣公五年得臣
卒僑如尙幼至成公二年始見于經而孟獻子久已爲卿僑
如不得以後來居上故暫爲孟氏屈國語劉康公曰叔孫之

位不若季孟草昭注季孟上卿叔孫下卿是也及僑如出奔叔孫豹馬司馬仍居孟氏之上叔孫婁受三命則又在孟氏之上自後春秋所書率以叔先孟則三桓位次季爲上叔次之孟爲下昭昭然矣周氏申孟孫下卿之說如此式三謂景公於夫子自言留之而已老不能用則季孟之閒以位次之高下言宋子注爲當何氏云聖道難成者本史記世家晏子云累世不能殫其學當年不能究其體也皇疏景公墓聖不篤末又生悔發此言也

齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行

集解 孔曰桓子季孫斯也使定公受齊之女樂君臣相與觀之廢朝禮三日

集解 季桓子魯大夫名斯案史記定公十四年孔子爲魯司寇攝行相事齊人懼歸女樂以沮之尹氏曰受女樂而怠于政事如此其簡賢棄禮不足與有焉可知矣夫子所以行也所謂見幾而作不俟終日者與。范氏曰此篇記仁賢之出處而折衷以聖人之行所以明中庸之道也

女樂事云仲尼必諫諫必輕絕于魯又云既歸女樂仲尼諫不聽是也諫止之辭史傳不詳而後人遂疑行之甚遽失之也史記魯世家及十二諸侯年表皆書定公十二年季桓子受女樂孔子太此明受女樂為孔子去之張本而孔子于是年實未去魯俟十三年春郊禘不至而後行是遲遲吾行之證安得謂本魯前無諫女樂事此不言不致隱肉事者夫子之行實以女樂故史記所謂彼婦之口可以出忝也

楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來

者猶可追已而已而今之從政者殆而

皇本孔子下有門字前以本有之門二字誤釋

漢石經何下有而字義下諫下追下有也字

鳳兮鳳兮待聖君乃見非孔子周行求合故曰衰已往所行不可從諫止自今以來可追自止辭亂隱居已而已

而者言世亂已甚不可復治也再言之者傷之深也

車前也。風有道則見，無道則隱。接輿以比孔子而諷其不能隱為德衰也。來者可追，言及今尚可隱，太已止也。而語助詞，殆危也。接輿蓋知尊孔子而趣不同者也。

高士傳：陸通字接輿，楚人也。姓陸名通，字接輿。昭王時，政令無常，乃被髮佯狂，不仕。時人謂之楚狂也。衰次也。衰之本義為草雨衣，以其衣次第為之，引申為等衰之義。左氏：桓公二年，傳皆有等殺，杜注：殺衰也。攷工記參分其幅之長而殺其一，鄭注：殺衰小之也。此皆借殺衰而義當為次。淮南子：道應訓：得衰楚國之殺而平其闊，祿說山：調上有三衰，下有九殺。就林：聊大小之衰，然皆用衰為次之義。風待聖君而出，周流亂世，則為次歎。不遇時也。往者不可諫，來者猶可追。據莊子：人閒世作來世，不可待。往世不可追也。別一義：楚狂子，尋微聖人，復為聖人防患，歎惜時事，情詞悲切。先儒謂楚狂，非常人，良是歟。野衰追為對衰，古音以廣緩之，讀為正已，殆為前已古音讀與改切三而字亦韻。

孔子下欲與之言，而不可得，與之言。

包曰

下車也

孔子下車蓋欲告之以出處之意

接輿自以爲是故不欲聞而辟之也

依高麗本作過孔子之門莊子人閒世言孔子適楚楚狂接

輿遊其門也此亦一義莊子載楚丘歌習云山水自寇膏火

自煎桂可食故伐之漆可用故割之兢兢于潔身避難之意

而已夫子不忍廢君臣之義而又有堅不磷白不緇之德進

退存亡不失其正所欲言者如此或疑狷介之士與言何益

曰天下大事惟恬淡者能任之人有不爲也而後可以有爲

此夫子所不忍絕之也韓詩外傳五曰朝廷之士爲疎故入

而不出山林之士爲名故往而不返爲名者避汚名勵清操

也其品足嘉矣韓傳又曰入而不能出往而不能返通移有

常聖也然則聖狂

之異亦可知矣

長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉

集注鄭曰長沮桀溺隱者也耜廣五寸二耜為耦津濟渡處

集注二人隱者耦並耕也時孔子自楚反乎蔡津濟渡處

集注攷工記匠人云耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深

尺謂之畎此言二人各執一耜並耨一尺之士鄒君往據之

明耨耕之所由名此經下有問問兩苦未必並發一尺內之

土也集注云自楚反蔡據史記云夫子去蕞反蔡而問津也

水經注言方城西有黃城山是長沮桀

溺耦耕之所有東流水乃子路問津處

長沮曰夫執輿者為誰子路曰為孔丘曰是魯孔丘與曰是也

曰是知津矣

集注馬曰言數

周流自知津處

集注執輿執轡在車也蓋本子子路御而執轡今下

問津故夫子代之也知津言數周流自知津處

集注夫

彼彼也

問於桀溺桀溺曰子爲誰曰爲仲由曰是魯孔丘之徒與對曰然曰滔滔者天下皆是也而誰以易之且而與其從辟人之士也豈若從辟世之士哉耨而不耨

解 子曰滔滔者周流之貌言當今天下治亂同空舍此適彼故曰誰以易之也何曰士有避人之法有避世之法長沮桀溺謂孔子爲士從避人之法己之爲士則從避世之法鄭曰擾覆種也輟止也覆種不止不以律告

解 滔滔流而不反之意以爲與也言天下皆亂將誰與變易之而汝也辟人謂孔子辟世桀溺自謂擾覆種也亦不告

以律

處

解 滔滔據釋文鄭君本作悠悠史記此世家同文選幽通賦引作悄悄李生引曹大家曰惛惛亂貌是朱子注所本攷幽通賦云淵招路以從己兮謂孔氏狎未可安惛惛而不能兮卒隕身庠世既朱子注是賦意之正解也而訓汝者而爾是

約而汝雙聲也。舒兩言從甚。括子路從之何。非也。糧漢石經作糧說文引此亦作糧云。庠田器許以物言。鄭君云。覆種以人用物言。皇疏言植穀之法。先散後覆而用以覆也。徐氏說文繫傳布種後以器摩之。使土開發。糞復合以覆之。是也。齊語深耕而疾耰之以待時雨。章曰。耰摩平也。齊民要術曰。古曰耰。今日勞耕荒畢以鐵齒鋤耨再耨杷之。漫擲黍稷勞亦再耨。義亦同。

子路行以告。夫子憮然曰。鳥獸不可與同羣。吾非斯人之徒與。而誰與。天下有道。正不與易也。漢石經無行字。見魏都史記。世本引經亦無行字。今本因下章

誤義

行字

爾雅凡曰隱居于山林。是與鳥獸同羣也。吾自當與此天下人同羣。安能去人從鳥獸。豈乎。子曰。憮然。謂其不達己意而便非己也。不與易。言凡天下有道者。某皆不與易也。已。大而人小。故也。

渠注 憮然猶憮然惜其不喻己意也言所當與同羣者斯人而已豈可絕人逃世以爲潔哉天下若已平治則我無用憂易之正爲天下無道故欲以遺易之目。程子曰聖人不敢有忘天下之心故其言如此也張子曰聖人之仁不以無道必天下而棄之也

卷四 遊世者視世人皆鳥獸也聖人言人本同類安得絕之以爲必滔滔不可易也

子路從而後遇丈人以杖荷蓀

包注 包曰丈人老人也蓀竹器

卷四 丈人亦隱者蓀竹器

卷四 蓀據邢疏說文引此作蓀云芸田器也今說文作艸田之器也皇本蓀作蓀者疑後人因包注云竹器而誤改从竹邢不辨从艸从竹之異邢氏本當从艸與說文合也史記世家注引包注蓀艸器名也校勘記以今包注之竹字乃艸字之誤

子路問曰子見夫子乎丈人曰四體不勤五穀不分孰爲夫二
植其杖而芸

爾雅包曰丈人云不勤勞四體不分植五穀
離爲夫子而索之耶孔曰植倚也除艸曰芸

分辨也五穀不分猶言不辨菽麥爾賈其
不事農業而從師遠遊也植立之也芸去草也

釋文引鄭君注分猶理皇疏分播植也義用通皇疏植
豎也集注立之之訓本之漢石經植作置據說文植爲植之

或字植植置古字通段氏說文注云置杖于地用菰芸田又
段氏尙書撰異云杖不用何必立之田中但置于地斯已矣

此別一義芸訓本艸依說文賴正字菰或字漢石經作
耘香艸之芸借字也以耨薅之除去苗間之穢爲類

又曰月令春食麥夏食菽秋食麻冬食黍中央食稷此
五行象以性分之而爲五時之宜會也周禮疾醫注同此也
職方錄州宜五種注易麻以稻月令出五種注孟子五穀注
史記藝五種皆用此說此農家以種之多者舉之而言五種

也麻種可會者一而稻種多也稻者黏穀也七月耕十月獲
稻爲此春酒月令秫稻並言內則醴記皆言稻醴是博以黏
者名稻通言之則秫亦併稻也稷今之高梁也以其高大似
蘆謂之蘆稷南人承北音呼稷爲稌又謂之蘆稌月令晉種
不入注云晉種爲稷今以北方諸穀播種先後攷之高梁取
先說文稷粟也稷後也稷爲穀長而得染名以其晉種故也
黍者梁米之一種也梁則今之小米也說文黍禾屬而黏者
也梁爲禾米卽今小米黍乃其屬禾穗下如椎而粒聚黍
穗略如稻而舒散也麻稟實也非油
麻也此本程氏九穀攷段氏說文注

子路拱而立

釋義 未知所以答

集說 知其嚮者敬之也

附錄 說文拱斂手也皇疏拱脊手也凡脊手男尚左手右手
在內左手在外觀禮弓所言尙左尙右之禮則此拱可知也
曰拱而立者拜則拱手至
地立則第以拱手爲敬也

止子路宿殺雞爲黍而會之見其二子焉

皇疏殺雞爲臘作黍飯而會子路也丈人知子路是賢故又以二兒見于子路也一說見其二子焉五字當在三則行矣下錙簡在此疑不敢信

明日子路行以告子曰隱者也使子路反見之至則行矣

孔曰子路反至其家丈人出行不在也

意子路必將復來故先空之以滅其跡亦接輿之意也

夫子稱丈人爲隱者必因子路之告知其有利濟天下之具而隱藏不出也蓋其人高出於沮溺之流矣焦里堂非隱篇云沮溺丈人自知不能詛人家國托迹山林以匿其拙故立異編世苦節獨行則有餘出而操天下之柄則不足耕而食豐而飲分也出則爲殷浩房琯貽笑天下焦氏之論未折中於夫子之解計矣焦氏又云至則行矣丈人亦偶出下

在曰此言是也焦氏引陳天祥四書釋疑云夫人既欲自戚其跡則不當止子路徇於其家而又見其二子也又云子路乃路行過客既已辭去安能知其必復來也

子路曰不仕無義夭幼之節不可廢也君臣之義如之何其廢之欲潔其身而亂大倫君子之仕也行其義也道之不行已知之矣

漢石經廢之下有也字傑作絮見錄釋

集注鄭曰留言以語夫人之二子也孔曰言女知父子相養不可廢反可廢君臣之義即包曰倫道理也言君子之仕所以行君臣之義不必自己道得行孔子道不見用自已知之

集注子路述夫子之意如此蓋夫人之接子路甚倨而子路益恭夫人因見其二子焉則於長幼之節固知其不可變矣故因其所明以曉之倫序也人之大倫有五父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信是也仕所以行君臣之

言
義故雖知道之不行而不可廢然謂之義則事之可否身之
本就亦自有不可苟者是以雖不親身以亂倫亦非惑義以
徇祿也福州有國初時寫本路下有反子二字以此爲子路
反而夫子言之也未知是否。范氏曰隱者爲高故往而不
返仕者爲通故溺而不止不與鳥獸同羣則決性命之情以
饗富貴此二者皆或也是以依乎中庸者爲難惟聖人不廢
君臣之義而必以其正所以
或由或處而終不離於道也

後案皇朝申注謂子路匿此語以與丈人之二子令其父還
述之也集注所據福州本子路下有反子二字或係後人妄
增之耳義者事之宜也古人度事之宜而立爲君臣世無君
臣豈復得事之宜欲潔其身而亂大倫言丈人之廢義而亂
倫也道謂先王禮樂政教設爲萬世常行之道者也已知其
不行者世不見用還已否也知道不行而行其義者君臣之
義本天性中之所向具盡其性以事天不敢遽諉爲天運之
否也聖人事天如事親知道不行而周流列國正如孝子不
得乎親而求親之庶幾果求之而仍不能底豫乃限於數之
無如何而來其底豫之心未嘗已也若丈人孝親不能底豫

而聽之者也故夫子曰亂倫孟子云義之於君臣命也有性焉君子不謂命與此章意相合後儒於此章道義之說或膠葛或矛盾多不可從

逸民伯奢叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連

集解 逸民者節行超逸也包

曰此七人皆逸民之賢者

集注 逸遁逸民者無位之稱虞仲即仲雍與泰伯

同隨荆蠻者夷逸朱張不見經傳少運東夷人

集注 逸民之逸集解以節行超逸言是謂逸為軼不如从朱

子注說文佚佚民也是許氏所見本正作佚漢石經下節夸

逸作佚見隸釋知此節必作佚孟子遺佚不怨之佚為此正

字而勞逸字為假借也虞仲注謂即仲雍者據左氏僖公五

季傳云太伯虞仲太王之昭漢書地理志同史記泰伯世家

云武王克殷求太伯仲雍之後得周章周章已君吳因而封

之乃封周章弟虞仲於周之北故夏虛是為虞仲後儒或據

史記者以次在夷齊後也梁曜北云泰伯之弟為吳仲周章

之弟爲虞仲二人皆已爲君不得在逸民列虞仲乃逸民之不可攷者也夷逸朱張注謂不見經傳以二人不見事實也廣博物志引尸子夷逸者夷饒諸之後或勸其仕曰吾嘗聞牛角服梃以耕於野不忍被縶入廟而爲犧此夷逸爲逸民之証也顏氏漢書注以虞仲竄於蠻夸而逸不以夷逸爲人姓名疏家引王弼說云朱張字子弓荀卿以比孔子今序六人而闕朱張者明取舍與己同朱子以此說與末節相背不敢據也據釋文鄭作侏張侏陳留反郝仲興云朱張猶書之譌張卽陽狂也校勘記以書譌張本或作侏張或作侏張朱周一聲之轉鄭注作者七人不數夷逸朱張知不以爲人名也注以少連爲東夸人者見禮記雜記下云大連小連辭居魯東夷之子也

子曰不降其志不辱其身伯夷叔齊與

集解鄭曰言其直己之心不入庸君之朝

後漢此夫子贊夷齊之立心制行不爲世所屈辱鄭君注承上逸民而言是也孟子言伯夷不以賢事不肖此夷齊之不

可及亦夷
齊之隘與

謂柳下惠少連降志辱身矣奮中倫行中慮其斯而已矣

集解

孔曰但能言應倫

理行應思慮如此而已

集注

柳下惠事見上倫義理之次第也慮思慮之中慮言有

意義合人心少連事不可攷然記僞其善居器三日不怠三
月不懈期悲哀三年憂

則行之中慮亦可見矣

集注

行中慮韓詩外傳五作行

中理集注引記文見禮雜記下

謂柳下惠逸隱居放言身中清廢中權

釋文廢鄭作發動貌

集注

包曰放置也不復言世務馬曰清純

潔也遭世亂自廢棄以免患合於權也

集注

仲雍居吳斷髮文身裸以為飾隱居

獨善合乎道之清放言自廢合乎道之權

後漢書陳寔傳論放言爲高李注云放肆其言不拘節制也論語云隱居放言是放訓放縱古有是說包氏訓放爲置王氏困學紀聞引左傳身將隱焉用文之中庸其默足以容以證包注身中清史記世家作行中清朱武曹據之云行則潔清廢則通變行與廢對其義自協集注云仲雍斷髮文身文身者以鍼刺皮爲文也淮南子秦族訓夫刻肌膚鑊皮革被創流血至難也然越爲之以求榮也高注越人以篋刺皮爲龍文所以爲尊榮之也禮王制鄭君注亦同斷髮者如刑人之太髮論衡四諱篇秦伯曰吾之吳越吳越之俗斷髮文身刑餘之人不可以爲宗廟社稷之主

我則異於是無可無不可

馬曰亦不必進亦不必退惟義所在也

孟子曰孔子可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速所謂無可無不可也。謝氏曰七人隱遯不汚則同其立心造行則異伯夸叔齊天子不得臣諸侯不得友蓋已逐世離羣矣下聖人一等此其最高與柳下惠小遠雖降

志而不任己雖身而不求合其心有不屑也故言能中倫行能中慮虞仲夸逸隱居放言引言不合先王之法者多矣然清而不污也權而適宜也與方外之士害義傷教而亂大倫者殊科是以均謂之逸民尹氏曰七人各守其一節而孔子則皆可棄不可此所以常適其可而異於逸民之徒也揚雄曰觀乎聖人則見賢人是以孟子論夸惠亦必以孔子斷之

後漢書黃瓊傳注引此經又引鄭注曰不爲夷齊之清也後漢書黃瓊傳注引此經又引鄭注曰不爲夷齊之清不爲惠連之屈故曰異於是馬注亦合

緊又曰夷齊之讓國夫子之所許也固讓不受而卒即位焉何不可也然惡色之不親與驅夫子之所許也諸侯皆謂命以至而受之何不可也韓詩外傳一曰廉潔直方難居鄰里若坐塗炭命入朝廷如赴湯火是礪仁也又曰仁礪則其德不厚是伯夷叔齊之行也又曰礪仁雖下然聖人不廢者匡民遷恬有在是中也韓詩論夷齊見夷齊之賢與聖人之所不爲柳下惠降志辱身與聖人既異其三惡不去遂謂禹往不熱此孟子之所謂不恭恭玩世之心堅矣聖人

亦無是也以北推之
聖人與逸民異者可見

大師擊適齊亞飯于適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦

釋名 孔曰亞次飯也擊干皆名也

曰三飯四飯樂名各各異師總數皆名也

釋名 大師魯樂官之長擊其名也亞飯

以下以樂侑食之官于繚缺皆名也

釋名 白虎通禮樂篇曰王者平旦會少陽之始也晝會太陽

之始也餽會少陰之始也暮會太陰之始也繚引此經又申

之曰諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也魯之樂官自亞飯

以下凡三飯或曰魯自有四飯故有四飯之名其不記初飯

者固不去也或曰初飯不侑食無其官也周官大司樂王人

會三侑皆令奏鐘鼓則天子四會而平旦亦無樂也諸秋農

引曲禮三飯延客會葢玉藻飯煖者三飯也公會大夫禮三

飯以清醬以正飯三飯四飯為一會中之儀節天子者祭日

舉以樂其大食則有三侑初會不得有侑亞飯則一侑三飯

四飯則二三侑式三案儀禮特牲齊九飯少牢十一飯鄉射

注云諸侯十三飯天子十五飯此禮之以多爲貴者而禮器
云天子一食諸侯再大夫士三一食再食以少爲貴鄭君注
指爲告飽之數則以禮攷之一炗告飽待勸之乃更
煖天子禮也此魯侯禮而再飯有脩豈用天子禮歟

後案又曰漢書人表敘太師韋八人於股紂時顏注云鄭元
以爲周平王時人非也禮樂志又云股紂斷棄先祖之樂廼
作淫聲用變亂正聲樂官師瞽抱其器而舛散或適諸侯或
適河海顏注引此經全章以證而又申之曰云諸國者追繫
其地非爲當時已有國名而說論語者乃以爲魯哀公時禮
壞樂崩樂人皆去斯亦未允也夫六經殘缺學者異師校其
是非不可偏據式三謂以諸說較之孔子國注指魯臣者爲
長顏氏謂舊說不可偏據固讀書之一法矧其說以備稽焉
董子策對曰至於股紂殺戮賢知守職之人皆奔逐逃亡入
於河海人表正有所本顏氏於董子傳注亦引此經吳斗南
云按商本紀紂也抱樂器而奔者大師疵少師彊也
人表亦列此三人於師韋八人之後誤合用事爲一

鼓方叔入于河

集解 包曰鼓擊鼓者方叔名入謂居其河內
集註 鼓擊鼓者方叔名河河內

播鼓武入于漢

張釋文本作
魏皇本作紹

集解 孔曰播
搖也武名也

集註 播搖也鼓小鼓用羽有耳持其柄
而搖之則羽可還自擊武名也漢漢中

少師陽擊磬襄入于海

集解 孔曰魯哀公時禮壞樂
崩樂人皆去陽襄皆名也

集註 少師樂官之佐陽襄二人名襄即孔子所從學琴者海
海島也。此記賢人之隱遜以附前章然未必夫子之言也
未章仿此張子曰周衰樂廢夫子自衛反魯一嘗治之其後
伶人譏工識樂之正及魯益衰三桓僭妄自太師以下皆知
散之四方逾河蹈海以去亂聖人俄頃之助
功化如此如有用我期月而可豈虛語哉

少師陽或謂即商本紀之少師陽也何音然未可信也夫子所學鼓琴之師襄據史記世家是衛臣淮南子主術訓孔子學鼓琴於師襄高注云魯太師家語辯樂篇撮拾史記世家及韓詩外傳語而增竄之曰吾雖以擊磬爲官然能於琴二語無倫矣此王肅偽撰之語也集注本之

後語又曰金吉甫曰此段初嘗疑之及見唐史安祿山亂使梨園弟子奏樂若雷海清輩皆毀樂器被殺而不悔彼俗樂尙能如此况識先王之正樂乎諸子既識先王之正樂決不肯入侑于季氏歌雍于三家爲僭侈伶人矣故皆去之式三史史記禮書云仲尼沒後受業之徒沈湮而不舉或入河海據禮書是數子有受業於夫子者矣

公三君子不施其親不使大臣怨乎不以故舊無大
則不棄也無求備于一人

傳孔曰魯公周公之子伯禽封於魯也施易也不以他人之親易己之親以用也怨不見聽用也大故謂惡逆之事也

弛陸氏本作弛福本同魯公周公子伯禽也弛遺棄也以用也大臣非其人則去之在其位則不可不用大故謂惡逆李氏曰四者皆君子之事忠厚之至也○胡氏曰此伯禽受封之國周公訓戒之辭魯人傳誦久而不忘也其或夫子嘗與門弟子言之歟

親筆解以為指親近之賢人非也大臣謂德位兼隆者也三國志杜恕傳引周公戒魯公曰無使大臣怨何不已武慮谷謂何與呵通今本作乎乎即呼嗟之義占鐘鼎款識呼皆省口漢書宣元大王傳曰故舊無大故則不可棄也毋求備於一人引經多一可字無作毋司馬君實曰人之材性各有所能惟阜變稷契止能各守一官况於眾人安可求備故孔門以四科論士漢室以數路得人然則無求備之義亦大矣

周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騏

釋

包曰周時四乳生八

子皆為顯士故記之目

集注或曰成王時人或曰宣王時人蓋一母四乳而生八子也然不可攷矣張子曰記善人之多也○愚按此篇孔子於三仁逸民師摯八士既皆併贊而品列之於接輿沮溺丈人又每有惓惓接引之意皆衰世之志也其所感者深矣在陳之歎蓋亦如此三仁則無間然矣其餘數君子者亦皆一世之高士若使得聞聖人之道以裁其所過而勉其所不及則其所立豈止此而已哉

詩恩齊疏引鄭君注以八士爲周公相成王時所生釋文八士鄭云成王時劉向馬融皆以爲宣王時集注二說之所本也周氏燭賚曰晉語文王詢于八虞賈逵注周八士皆在虞官卽引論語爲證周書和寤解王乃厲翼于尹氏八士孔晁注八士武王賢臣則又爲文武時人春秋繁露郊祭篇云四產得八男皆君子雄俊此天所以興周國以董子興周之言攷之當在文武時周書克殷解命南宮伯達遷九鼎命南宮忽振鹿臺之財而南宮适見尚書君夷簫又宣和博古圖有南宮仲故說者謂八士皆南宮氏似爲得之然國語詢八虞下又云謀于南宮則南宮不在八虞之數

受業王子謨校字

論語後案

定海黃式三學

子張十九

子張曰士見危致命見得恩義祭恩敬恩哀其可已矣

集注 孔曰致命不愛其身

集注 致命謂委致其命猶言授命也四者立身之大節一有不全則餘無足觀故言士能如此則庶乎其可矣
集注 其可已矣資士必全四者之大節也呂伯恭曰可者備足之辭言能盡行此數事庶可爲士非曰可以止也
子張曰執德不弘信道不篤焉能爲有焉能爲亡

集注 孔曰言無所輕重

集注有所得而守之太狹則隘孤有所聞而信

之不篤則道廢焉能為有無猶言不足為輕重

傳皇疏尊厚也依朱子說謂宜訓固言人自守一得而量

不大既信此道而志不固也凡物以厚而固一義之引伸耳

孔云無所輕重者世有此人不足為

重世無此人亦不足為輕義見皇疏

子夏之門人問交于子張子張曰子夏云何對曰子夏曰可者

與之其不可者拒之子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容眾嘉

善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒

我如之何其拒人也

拒作距見諫釋漢石經殘字

傳孔曰問交問與人交接之道也

曰友交當如子夏汎交當如子張

集注子夏之言迫狹子張讓之是也但其所言亦有過高之

弊蓋大賢雖無所不容然大故亦所當絕不賢固不容拒

人然損友亦所當
遠乎者不可不察

後案 包言交交泛交之異者將欲締友以輔仁而以己交人
當擇其可夫子所以言誼者三友損者三友明取舍之準
也人之稱交于己者雖非賢非善而容受之遂來交請誼之
心所以廣教育無激濁揚清之弊亦所以免鈎黨也子張云
異乎吾所聞欲以所聞之異補子
夏之所未備蓋慮其拒之大峻也

子夏曰雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子不爲也

集註

小道謂異端也

包曰

泥難不通也

集註

小道如農圃醫卜之屬泥不通也。楊氏曰百家眾技

滯耳目口鼻皆有所用而不能相冠非無可觀也致遠則泥
矣故君子

不爲也

後案

後漢書蔡邕傳引經李注引鄭君注云小道如今諸子
書也泥謂滯陷不通也鄭君以諸子爲小道者謂其說以有

所偏而小者也集注引楊氏說本莊子天下篇亦拒斥子言也何注以小道爲異端何意以異端之合道者小也家直卿曰小道合聖人之道而小者也異端違聖人之道而異者也小者猶可施之近異者則不可以頃刻而施也此申朱子注岐何注也淮南子繆稱訓曰鵲巢知風之所起獾穴知水之高下暉目知晏陰諧知雨爲是謂人智不如鳥獸則不然故通於一伎察於一辭可與曲說未可與廣應也

子夏曰日知其所亡月無忘其所能可謂好學也已矣

集解

孔曰日知所亡日知其所未聞

集注

亡無也謂已之所未有○尹氏曰好學者日新而不失

後漢

以所未知也能所已知也學謂讀書也所未

知者日討論之所已知者月溫煇之讀書之法也

子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣

集解

孔曰博學而篤志廣學而厚識之也何曰切問者切問於己所學而未悟之事也近思者近思於己所能及之事也

若汎問所未學遠思所未達則於所學者不精於所思者不解也

集注四者皆學問思辨之事耳未及乎力行而爲仁也然從事於此則心不外馳而所存自熟故曰仁在其中矣○程子曰博學而篤志切問而近思何以言仁在其中矣學者要思得之于此便是徹上徹下之道又曰學不博則不能守約志不篤則不能力行切問近思在己者則仁在其中矣又曰近思者以類而推蘇氏曰博學而志不篤則大而無成泛泛而思則勞而無功

集注志識通記也見後漢章帝紀引此經李注世自以仁心待人而施之轉受其害者必博學以求仁術也既學仁術矣而必堅以記之以俟行之也而又虛求之廣遠也于切近者問之思之所謂能近取譬也此雖未必宏拯濟之澤而真誠惻怛之念實已操存于一己矣故曰仁在其中凡言在其中者事不必盡然而畢其能然者也

子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道

包曰言百工處其肆則

事成猶君子學以致其道

釋謂官府造作之處致極也工不居肆則遷于異物而業不精君子不學則奪于外誘而志不篤尹氏曰學所以致

其道也百工居肆必務成其事君子之於學

可不知所務哉愚按二說相須其義始備

包百工之成必居肆者循高曾之規矩其心安不見異而

遷也君子欲致其道不在安心于讀書藉古哉揀經緯義如

此或曰學學校也游息有所肄習有業

攷校有法如工之有肆然其義亦通

子夏曰小人之過也必文

孔曰文飾

其過不言情實

文飾之也小人憚于改過而

不憚于自欺故必文以重其過

子夏曰君子有三變望之儼然即之也溫聽其言也厲

禮記曰

厲嚴正也

集注 儼然者貌之莊溫者色之和厲者辭之確。程子曰他人儼然則不溫溫則不厲惟孔子全之謝氏曰此非有意於褒蓋並行而不相悖也如良玉溫潤而栗然

後漢 此言人之接君子如是其不同也儼然於莊嚴而就之軌與之交非徒遙望之也溫 and 煦也凡人遙望君子之遠貌者未與之也正衣冠尊瞻視儼然人望而畏之必以君子為未必和煦也及其就與之交則心氣粹醇情意親厚以君子為和煦可變幾忘乎君子之可畏矣然與之講論道義則有待之必正守之甚嚴者交情以和厚為主而道義則不可寬信也望之即之真適言其變如此

子夏曰君子信而後勞其民未信則以為厲己也信而後諫未信則以為謗己也

集注王曰

厲猶病也

信謂誠意惻怛而人信之也厲猶病也

事上使下皆必誠意交孚而後可以有為

注言誠意惻怛者見己以信施於人始誠意交孚也勞與諫必俟其信者所謂同言而信信其所親同命而行行其所服也程伯子不容于時自謂己學未至誠意不能動人程叔子曰告於人者非積其誠意不能感而入也故聖人以蒲盧喻政謂以誠化之也今夫鐘怒而擊之則武悲而擊之則哀誠意之感而入也注意如此式三謂君子必積其誠兼觀其時信與未信己與人分受其責也

子夏曰大德不踰閑小德出入可也

原注孔曰閑猶法也小德不能不踰法故曰出入可也

大德小德猶言大節小節閑闕也所以止物之出入言人能先立乎其大者則小節雖或未盡合理亦無害也

氏曰此章之言不能無美學者詳之

圖孔注出入可也連頭失之皇疏大德大賢以上也上德之人常不踰越法則也小德中賢以下也其立德不能恆全有時蹇至有時不及故曰出入也不責其備故曰可也皇氏此疏近解多从之矣式三謂可也句統貫上兩句言大節能不踰闕小節有出旋入其人固是嘉也荀子王制篇孔子曰大節是也小節是也上君也大節是也小節一由焉一入焉中君也大節非也小節雖是也吾無觀其餘矣韓詩外傳二說苑八引此以士之中道相見不由介紹為小德之出入語意正同吳氏皆經不善於讀經也

子游曰子夏之門人小子當洒掃應對進退則可矣抑末也本之則無如之何

釋文洒色買反又所綺反
正作灑經典相取作洒

釋包曰言子夏弟子但當對賓客修威儀禮節之事則可然此但是人之末事耳不可無其本故云本之則無如之何

集注子游說子夏弟子於威儀容節之間則可矣然此小學之末耳推其本如大學正心誠意之事則無有

子夏聞之曰噫曾游過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉譬諸草木區以別矣君子之道焉可誣也有始有卒者其惟聖人乎

集注孔曰噫心不平之聲包曰孰先傳焉孰後倦焉言先傳業者必先厭倦故我門人先教以小事後將教以大道也馬曰區以別言大道與小道殊異譬如草木異類區別言學當以次也君子之道焉可使誣言我門人但能灑掃而已也孔曰終始如一惟聖人耳

集注倦如憊人不倦之倦區猶類也言君子之道非以其末為先而傳之非以其本為後而倦教但學者所至自有淺深如草木之有大小其類固有別矣若不量其淺深不問其生熟而概以高且遠者強而語之則甚誣之而已君子之道豈可如此若夫始終本末一以貫之則惟聖人為然豈可責之門人小子乎○程子曰君子教人有次序先傳以小者近之而

後教以大者遠者非先傳以近小而後不教以遠大也。三
灑掃應封便是形而上者理無大小故也。故君子只在謹獨
又曰聖人之道更無精粗從灑掃應對只看所以然如何。又
曰凡物有本末不可分本末爲兩段事。洒掃應對是其然必
有所以然。又曰自洒掃應對上便可到聖人事。愚按程子弟
一條說此章文意最爲詳盡。其後四條皆以明精粗本末其
分雖殊而理則一。學者當循序而漸進不可厭末而求本。蓋
與弟一條之意實相表裏。非謂末卽是本。但學其末而本便
在此也。

後 君子之道言教人之道也。誣當作懣。僭作憊。誣據漢書
薛宣傳引此作懣。注引蘇林曰懣同也。兼也。言君子之教人
焉可遽兼之也。洒掃應對進退禮儀之不容闕者也。學者于
日用動靜先以儉節爲持循服習有素能存其敬遜之心而
後可示以成德之方焉。此不能遽兼之也。

子夏曰仕而優則學學而優則仕

馬曰仕優則學行有餘力則可以學文也

馬曰既有餘力也仕與學理同而事異故當其事者必先有以盡其事而後可以及其餘然仕而學則所以資其仕者蓋深學而仕則所以

驗其學者益實

馬曰優饒足也仕事已優饒則學也學功已優饒則仕也邢疏優閒之說失之

子游曰嚮致乎哀而止

孔曰致

不減性也

楊氏曰嚮與其易也甯戚不若禮不足而哀有餘之意愚按而止三字亦微有過於高遠而簡畧細微之弊學者詳之

陸氏孔注所引毀不減性孝經文性猶生也此解經文止字之義言哀不可過也崔子鍾曰致乎哀而止重無所不為其

情而後已也是故慟悼哀之發於心者也縗黑擗踊之發于容體者也粥與水哀之發於飲食者也齊斬良之發于衣服者也苦出哀之發于居處者也致云者推而極之也式三祭禮禮弓致喪三年義正同崔氏說是

子游曰吾友張也爲難能也然而未仁

國語

包曰言子張容儀之難及

國語

子張行過高而少謙實惻怛之意

國語

爲難能也言其爲所難爲也以一介儒生欲

行非常之仁失近取之方而實澤未必能周也

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣

國語

鄭曰言子張容

儀盛而於仁道薄也

國語

堂堂容貌之盛言其務外自高不可輔而爲仁亦不能

有以輔人之仁也○范氏曰子張外有餘而內不足故門人

皆不與其爲仁子曰剛毅木訥近仁

甯外不足而內有餘庶可以爲仁矣

閔子欲衛將弔文子篇曰業功不伐貨位不善不倚可倚不
佚可佚不敖無告是顓孫之行也孔子言之曰其不伐則猶
可能也其不傲百姓者則仁也詩云愷悌君子民之父母夫
子以其仁為大也據禮經之言顓孫氏之仁夫子許之然則
上章言未仁者為所難為卒未免有所疏
耳此亦言其仁之大而難與並為之也

曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎

者也
錄釋
漢石經殘

字作
也者

馬曰言人雖未能自致
盡他事至於親喪必自致盡

尹氏曰親喪固所自盡也於此不用其誠惡乎用其誠

曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其不改父之

臣與父之政是難能也

韓宣惠王曰孟莊子魯大夫仲孫速也謂在諫
聞之中父臣及父政雖不善者不忍改之也

孟子曰孟莊子魯大夫名速其父獻子名蔑獻子有賢德而莊
子能用其臣守其政故其他孝行雖有可稱而皆不若此事
之為

難

孟子曰孟獻子之政與臣如作三單而臣其子弟之半如用秦
董父為右兄春秋傳又晉語趙簡子曰孟獻子有門臣五人
皆是春秋宣公九年孟獻子始見于經越五十七年至襄公
十九年卒越四年莊子亦卒襄公十六年傳言莊子微齊侯
而去之十八年傳言莊子伐齊斬榘為公羣是時或獻子年
老致仕莊子代父為卿曾子稱其不改是父在父浸俱不改
也春秋經傳載莊子父喪未練赴
會帥師然則事有所不得已歟

孟氏使陽膚為士師問於曾子曾子曰上失其道民散久矣如

得其情則哀矜而勿喜

矜漢石經作矜見隸釋
論衡雷虛引矜作憐

包曰陽膚曾子弟子士師典獄官馬曰民之離散爲輕
漂犯法乃上之所爲非民之過當哀矜之勿自喜能得其情
也

陽膚曾子弟子民散謂情義乖離不相維繫謝氏曰民
之散也以使之無道教之無束故其犯法也非迫于不得已
則陷于不知也故得其情則哀矜而勿喜
馬注非民之過
當云非徒民之過

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下流天下之
惡皆歸焉

孔曰紂爲不善以容天下後世
情甚之皆以天下之惡歸之於紂

集注下流地形卑下之處衆流之所歸喻人身有汙賤之實
亦惡名之所聚也子貢言此欲人常自警省不可一置其身

于不善之地非謂紂本無罪而虛被惡名也

綱 紂名受德書立政其在受德賢逸周書克殷解殷末孫受德呂不韋仲冬紀其次受德書疏或言受或言受德呼有單複爾又稱帝辛者廟主之號也其謂之紂者天下惡其惡呼受為紂史記是謂帝辛天下謂之紂注引諡法三殘義損善曰紂殷無諡注引之者見天下惡之以紂名之也

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之

綱 孔曰更改也

釋 皇本會作飲云日月之蝕非日月故為君子之過非君子故為故云如日月之蝕也過也人皆見之者日月之蝕人並見之君子有過不隱人亦見之也更也人皆仰之者日月蝕罷改闕更明則天下皆並瞻仰君子之德亦不以先過為

累也陸敬輿曰虧而能復無損于明過而能改不累于德

衛公孫朝問於子貢曰仲尼焉學

馬曰朝衛大夫也

公孫朝衛大夫

公孫朝見昭公二十六年傳楚有武城尹公孫朝見哀公十七年傳鄭子產有弟公孫朝見列子楊朱篇故言衛以別猶之稱衛公

子荆以荆于魯哀公庶子公子荆目

又曰孝經疏云劉歆張禹以爲仲者中也尼者和也孔子有中和之德故曰仲尼禮弓魯哀公誅孔子注云尼父因其字以爲之諱程頤曰仲尼禮弓魯哀公誅孔子注云尼父信而可徵論語一書惟此下四章傳仲尼四章連次篇末且有其次也哀之文必俱係孔子既卒後語合中庸孝經觀之則尼誠孔子諡矣

子貢曰文武之道未墜于地在人賢者識其大者不賢者識其

小者莫不有文武之道焉夫子焉不學而亦何常師之有

漢石經陸

作漢議作志案說文無志字周官保章氏鄭君注志古文議是古志識一字也

陸氏曰文武之道未墜落於地賢與不賢各有

所識夫子無所不從學無所不從學故無常師

禮樂文章皆是也任人言人有能記之者識記也

而可徵也功烈所以行道謀所以傳道禮樂文章皆聖性

之所發盡倫盡制者夫子聞而知之推一而合十明數而知

義則道於以得焉宋季說聖者謂萬物歸于天地之閒莫

非文武之道初無存亡增損朱子所其厭薄事實貪慕高遠

云然

叔孫武叔語大夫於朝曰子貢賢於仲尼

國語 子曰魯大夫叔孫州仇也武靈也

國語 武叔魯大夫名州仇

子服景伯以告子貢子貢曰魯之宮牆賜之牆也及肩窺見室

家之好

國語 牆

與室淺

國語 窺皇本通釋文本宋石經皆作闕宮牆猶言圍牆爾雅大山宮小山霍注云宮謂國繞之容大記父母之室居倚廬君為虛宮之注云宮謂國障之備行云間有一畝之宮注云宮謂牆垣也則宜天子宮要路庚軒縣宮亦周圍之義也好美也

夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富

國語 包曰

七尺曰仞

國語七尺曰仞不入其門則不見
其中之所有言牆高而宮廣也

後漢段熲堂曰諸家之說仞也王肅趙岐王逸荀爽李荃顏
師古房元齡鮑彪諸人並曰八尺而鄭氏周禮禮注高誘
注呂氏春秋王逸注大招招魂李謚明堂制度論郭璞注司
馬相如賦陸德明莊子釋文則皆謂七尺程瑤田曰楊雄方
言云度廣曰尋杜預左傳仞溝澮注度廣曰仞二書皆言人
仰兩手以度物之名而尋必八尺仞必七尺者何也同一伸
手度物而廣深用之其勢自不得不異人長八尺伸兩手亦
八尺用以度廣其勢全伸而不屈而用之以度深則必上下
其左右手而側其身焉身側則胃與所度之物不能相摩于
是用手不能全伸而成弧之形弧而求其弦以爲仞必不能
八尺故七尺曰仞亦其勢然也據段氏引程說以
證七尺曰仞則此包注以度高言之與度深同

得其門者或寡矣夫子之云不亦宜乎

集解包曰夫子謂武叔
義注此夫子指武叔

叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以為也仲尼不可毀也他人之賢者邱陵也猶可踰也仲尼日月也無得而踰焉人雖欲自絕其何傷于日月乎多見其不知量也

集註 言人雖自絕棄於日月其何能傷之乎適足自見其不知量也

附註 燕以為言無用為此土語曰邱大阜曰陵日月於其至其自絕謂以踰毀自絕于孔子多與賦同適也不知是謂不自知其分量

附註 委適足也引中為適義詳見王氏經傳釋詞邢疏古人多賦同音發二十九季左傳多見疏也服虔本作賦見疏解云賦適也晉宋杜本皆作多式三韻多歌部字賦支部字不得言古人同音左傳多作抵是多表同義各本異文

陳子禽謂子貢曰子為燕也仲尼豈賢于子乎

集注 為恭謂為恭
敬推遜其師也

子貢曰君子一言以為知一言以為不知言不可不慎也

集注 貴子
言不謹言

夫子之不可及也猶天之不可階而升也

集注 階梯也大可為也化不可為也故曰不可階而升也
集注 堂階為階步梯亦為階階有級可循者也夫子之不可
階升如下節所言是據德之發著者以徵
之也集注云化不可為發見顏淵喟然章

夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行綏之斯來動之斯
和其生也樂其死也哀如之何其可及也

集注 孔曰得邦家謂為諸侯及卿大夫綏安也言孔子為政
其立教則無不立道之則莫不興行安之則遠者來至動之

則莫不和睦故能生
則榮顯歟則哀痛

集注立之謂植其生也道引也謂教之也行從也綏安也來
歸附也動謂鼓舞之也和所謂於喪時雍言其感應之妙神
速如此榮謂莫不尊親哀謂如孝考妣程子曰此聖人之神
化上下與天地同流者也。謝氏曰觀子貢稱聖人語乃知
晚年進德益極於高遠也夫子之得邦家者其鼓舞羣動提
於桴鼓影響人雖見其變化而其窺其所以變化也蓋不離
於聖而有不可知者存焉聖而進於不
可知之神矣此殆難以思勉及也

集注聖鐵論備胡曰古者君子立仁修義以綏其民故邇者
習善遠者顯之是以孔子仕于魯前仕三月及齊平後仕三
月及鄭平務以德安近而綏遠當此之時魯無敵國之難鄭
境之患強臣變而忠順故季桓墮其都城大國畏義而合好
齊人來歸鄆謹龜陰之田故為政以德所欲不來而自得賢
鐵論得其事實聖人化人以德德盛則化捷學者求聖人之
神化當徵其實又大戴禮五義篇論聖人之德與此章相符

受業王于謨校字

論語後案

定海資式三學

堯曰二十

堯曰咨爾舜天之厯數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終

集解 厯數謂列次也包曰允信也困極也永長也言爲政信執其中則能窮極四海天祿所以長終

國注 此堯命舜而禪以帝位之辭咨嗟歎聲厯數帝王相繼之次第猶歲時節氣之先後也允信也中者無過不及之名四海之人困窮則君

祿亦永絕矣戒之也

集解 數之在躬僅足以順天也祿之永終不德之逆天也朱注義如此三國志魏文帝紀在引獻帝傳曰漢歷世二十四踐年四百二十有六四海困窮三綱不立又明帝紀在引獻帝傳曰山陽公深識天祿永終之運又曰帝堯授位明堂

退終天祿是朱子注所本也包注以困窮為窮極以永終為綿延之辭段氏說文注申包說以困窮極盡經中凡言困勉困苦皆極盡之義則此困窮為君德充塞宇宙橫被四夷之意也說苑辨物篇引經少天祿永終句是以困窮為充塞之義也史記三王世家漢書武五子傳詔曰允執其中天祿永終又敘傳叔皮王命論云福祿流於子孫天祿其永終矣是以永終為綿延之義也書金縢惟永終是圖易君子以永終知敝其義正同允訓猶語阿之賦也王伯申以允為語詞用之

舜亦以命禹

孔曰舜亦以

先命己之辭命禹

舜後遜位於禹亦以此辭命

之今見於虞書大禹謨比此加詳

道經語作偽者采入之程朱二子信此以闢發執中之

曰予小子服敢用玄牡敢昭告於皇皇后帝有罪不敢赦帝臣

不蔽簡在帝心朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬

罪當作辜

孔曰履殷湯名此伐桀告天之文殷家尙白未變夏禮故用元牡皇太后君也大大君帝謂天帝也墨子引湯誓其辭若此無以萬方萬方不與也萬方有罪我身之過也包曰有罪不敢赦順天奉法有罪者不敢擅赦也何曰帝臣不蔽簡在帝心言桀居帝臣之位罪過不可隱蔽以其簡在天心故也

此引商書湯誥之辭蓋湯既放桀而告諸侯也與書文大同小異曰上當有湯字履蓋湯名用元牡夏尙黑未變其體也簡閱也言桀有罪己不敢赦而天下賢人皆上帝之臣己不敢蔽簡在帝心惟帝所命此述其初請命而伐桀之辭也又言君有罪非民所致民有罪實君所爲見其

軍於費已薄於費人之意此其告諸侯之辭也
禮記孔注以此爲伐桀告天之辭也履爲湯名者湯字履名也見史記注引張晏說又索隱曰湯名履又稱天乙者謙

周云夏殷之禮生謂王來稱廟主皆以帝名配之天亦帝也
殷人尊湯故曰天乙張謙之說近是而禮指之廟立之主曰
帝是張所本也梁曜北史記志長據路史發揮注成湯猶云
成周以地爲號曰天乙者商例以生日名子實也曰履者別
殷嘉名文也告天曰履此名非有大典禮不用也此別一說
帝臣猶言天民也墨子引作有善不敢藏以訓詰代經也簡
潛夫論引作東簡在檢察也言天心之福善禍淫昭然不爽
而有罪不赦帝臣不赦檢察夫天心之必然所謂天命天討
也以與也孔注說是以萬方之罪爲在朕者萬方之事已不
暇辨其實此王哲之實心王者之大量也墨子引此以爲大
旱告天之辭者呂覽云湯滅夏

以回旱甚大旱正伐桀時也

圖又曰此文今在湯誥爲克夏至毫誣告之辭而孔注云
墨子引湯誓其辭若此者孔注以湯誓之文有散佚之句墨
子引之而今采入湯誥者可顯然證其爲僞也王西莊曰安
國覲得壁中古文且爲作傳如今本果真則何以明明克夏
臨亳告萬方而反云將伐桀而告天明明明湯誥而反云湯誓
且明明在尚書而反遠引墨子以爲據安國論語注河安集

解采之確然可信晏所采可信則今本尚書之
奚辨哉且周語丙火過曰其在湯誓余一人有罪
萬夫有罪在予一人章昭注云湯誓商誓伐桀之誓也今湯
誓無此言則已數公矣然則此節為湯誓之逸文而非湯誓
安國論語注
確不可易也

周有大賚善人是富

釋義周周家資賜也言周家受天

大賜富於善人有亂臣十人是也

釋義此以下述武王事資予也武王克商大資於四海見周
書武成篇此言其所富者皆善人也時序云資所以錫予善
人益本

釋義案注據詩序以大封為大賚也其曰富者即祿以取富
之謂傳曰善人富謂之賞也王氏困學紀聞云五福言富不
言貴先王之世貴者始
富此富字之義也

雖有周親不如仁人百姓有過在予一人

集注孔曰親而不賢不忠則誅之管蔡
是也仁人謂箕子微子來則用之也

集注此周書蔡誓之辭孔氏曰周至也

言紂至親雖多不如周家之多仁人

集注予一人猶諸侯之解寡人也白虎通號諸篇云尚書或

稱一人王者自謂一人者謙也欲言己材能當一人耳此文

今在偽泰誓篇集注所引即偽典之偽孔傳而孔氏此注指

為既誅管蔡後所作與偽傳迥殊今偽傳云少仁人朱子引

作多所見

本異也

謹權舉審法度修廢官四方之政行焉

集注包曰權

秤也量斗斛

集注權稱錘也量斗斛也

法度禮樂制度皆是也

國書律志引經修法度注云法度丈尺也聞百詩釋地亦以此度爲之度式三謂五度爲度引伸之凡制之有限節者皆謂之法度天生人而有度布指知寸布手知尺舒肘知尋聖人因此分短長大小而制之爲法度法度者禮儀之總名也邢疏法度謂車服旌旗之禮儀也審之使貴賤有別無僭倖也此爲得之

興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉

集注 興滅國繼絕謂封共帝堯舜夏商之後舉逸民謂釋箕子之囚復商容之位三者皆人心之所欲也

後案 據五經異義國謂諸侯世謂卿大夫食世祿王制內諸侯祿也外諸侯嗣也正義引異義據尚書世選爾勞詩不顯亦世孟子仕者世祿與此經繼絕世爲世祿之證左傳襄公二十三年疏禮天子封諸侯以國諸侯賜大夫以族天子不滅國諸侯不滅族其身有罪宜廢者選其親而賢者更紹立之論語所云興滅國繼絕世者謂此也疏以國世分言與義合班固功臣侯表引杜業說云內恕之君樂繼絕世隆名之三安立以國絕世亡國分言疑亦同計氏之說韓詩外

漢八曰古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君此之謂典滅國繼絕世也據韓傳之文當以繼絕世爲受采典滅國爲受封國矣或曰上言大賚卽大封此又言典滅國然則封建固聖人之意乎曰此聖人之公心也馬賁與謂公有公天下之心而後可行封建是也天子出以公心其始封也選賢與能其既封也無忌疏畏偏之弊所謂有關雎麟趾之意而行周官之法度也否則其禍大矣

所重民會喪祭

集注 孔曰重民國之本也重會喪祭之命也重喪所以盡哀重祭所以致敬

集注 武成曰重民

五教惟會喪祭

集注 集解以民會喪祭爲四事集注所引僞武成文以會喪祭三者爲民事所重於文自順

寬則得眾信則人任焉敏則有功公則說

信則人任焉漢石經無此句皇本高麗本同

集解孔曰政言政教公平則說矣凡此

二帝三王所以治也故傳以示後世

正義此於武王之事無所見恐或泛言帝王之道也。楊氏

曰論語之書皆聖人微言而其徒傳守之以明斯道者也故

於終篇具載堯舜官命之言湯武誓師之意與夫施諸政事

者以明聖學之所傳者一於是而已所以著明二十篇之大

旨也孟子於終篇亦歷敘堯舜

湯文孔子相承之次皆此意也

正義皇疏謹權量以下統言二帝三王所修之政同也漢唐

曆志引謹權量節文公羊傳宣公十七年注漢書外國侯表

注文選逸民傳論用都賦序各注引興滅國節文漢書藝文

志引所重民食器祭皆以爲孔子之言東漢後王之法也朱子

則以末節爲通論帝王之事也式三案此經所言專罪己務

用賢順民心三者雖舉言之此帝王之所同百世真能易也

易之則殆矣柳子厚謂此經所記

乃孔子常常觀道之辭或是也

子張問於孔子曰何如斯可以從政矣子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣

曾子曰

屏除也

曾子曰中庸哀公問政及此經答爲邦答問政各章夫子之論治大綱條目可以見矣

子張曰何謂五美子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛

曾子立人達人爲政者之所欲也中天下而立定四海之民爲政者之所欲也汲黯謂漢武內多欲而外施仁義汲黯所謂欲者卽貪之謂與此言欲不同

子張曰何謂惠而不費子曰因民之所利而利之斯不亦惠而

不費乎

程頤王曰利民在政更費於財

程頤因順也堯氏引禮還山者不使居川不使諸者居中原
謝鳳遠則因四時之和因原隰之利因五方之財以阜物以
厚生片
是也

擇可勞而勞之又誰怨

程頤說周官役法擇事擇人與校考季之豐凶時之緩急皆
擇也且擇可勞而勞者其所分之事大半利歸於民者耳又
難
怨

欲仁而得仁又焉貪

程頤志不在仁而利求所得者貪也君子之欲仁也以天下
為一家中國為一人來無欺於仁之中也其得仁也正德厚

生無不和柔遠能通無不服慰其
行仁之意也蓋始終一於仁而已

君子無狀寡無小大無敢慢斯不亦泰而不驕乎

集解 凡曰言君子

不以寡小而慢也

集解 以寡為可慢詎知怨不在寡匹夫能勝乎也以小為可
慢詎知事變所生不顧小而損益也此其故由於靜而其終
至於
不泰

乎
君子正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之斯不亦威而不猛

後案 威可畏者見倚於人而必以猛加之君子則威而已
也徐偉長中論法象篇引此經威而不猛而中之曰許云威
爾威爾惟民之則莫之謂者此慢之者至矣小人皆慢也而
故忍乎人思己之卑而不知所以然哀哉又曰君子以無欲

詭之言言必有防身無虛說之行行必有檢故雖妻妾不可
得而驕也雖朋友不可得而狎也是以不愠怒而繼行行於
困門不謙讓而風聲化乎鄉黨傳稱大人正己而物自正者
蓋此之謂也以匹夫之居猶然况得意而行於天下者乎唐
堯之帝尤恭克讓而光被四表成湯不敢怠遑而奄有九域文
王孤喪而造彼區夏易曰觀盟而不薦有孚○若言下觀而化也
子張曰何謂四惡子曰不教而殺謂之虐

虐虐不仁

不戒視成謂之暴

暴暴馬曰不循戒而責目前成爲視成也

暴暴暴卒遽無漸

暴暴視成韓詩外傳三說苑說叢篇引作
責成謂雖日出而風爲暴正猝遽之義

慢令致期謂之賊

集解 子曰與民無信而虛刻期也

集注 致期刻期也賊者切害之意緩於期而急於後以誤其民而必刑之是賊害之也

後學 孔注以慢為無信是慢為慢侮之義以致期為虛刻期是致為遲延之義集注慢訓緩則遲緩之義也故以致期為刻期

猶之與人也出納之吝謂之有司依說文納係淫兒內人也皇本作內古本當作內或川借字

集解 子曰謂財物俱當與人而吝焉於出納惜難之此有司之任耳非人君之道也

集注 猶之猶言均之也均之以物與人而於其出納之際乃或吝而不果則是有司之事而非為政之體所與雖多人亦

不慎其惠矣項羽使人有功當封刻印刻忍弗能乎卒以取

肢亦其驗也○尹氏曰告問政者多矣卡可如此之備者也

集解 史記淮陰侯傳作印刻忍弗能乎注川漢書也

孔子曰不知命無以為君子也本或無凡字釋文曰論無此章今從古

孔曰命謂

窮達之分也

集注 陸子曰知命者知有命而信之也人不

知命則見害必避見利必趨何以爲君子

程 孔說程注皆以數命言也華解云命謂窮理盡性以至
於命也非止窮達韓詩外傳曰子曰不知命無以爲君子言
天之所生皆有仁義禮智順善之心故曰不知命無以爲君
子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之以仁義禮智保定人
之甚固也大雅曰天生烝民有物有則民之秉彝乎是德
言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎蓋
子對策曰明乎天性知自貴於物知自貴於物然後知仁義
知仁義然後重禮節然後安處善安處善然後樂循
理樂循理然後謂之君子故孔子曰不知命無以爲君子韓
愈二子之說亦以性命言也式三謂人不安於窮達之數者
必任其仁義之性知性之賦於天者以遠道之逆天心
自不行險以徼幸性命數命非截然二事也詳見前

不知禮無以立也

不知遠則耳目無所加手足無所措
詳見立於禮諸節

不知言無以知人也

則別其是非也

言之得失可以知人之邪正。尹氏曰知斯三者則君子之事備矣弟子記此以終請得無愆乎學者少而讀之老而不知一言焉可用不幾於倚壁言者乎夫子之罪人也可不念哉

宜於口筆於書皆言也不知言之善惡言之醇駁言之淺深皆不知也不知今人誤交之誤用之焉於可交可用者轉失之也不知古人誤承其言誤師其法焉於宜承宜師者反棄之也以辭危而知使平以辭易而知使傾以漸枝多游而知叛疑躁誣孔子之知言也以敲淫邪遁而知其設陷離靡知其生心害政發政害事孟子之知言也不知言以孔子為佞以孟子為好辯矣此不知言之尤者也

受業王于謨校字

論語後案自敘

論語之始出於秦火後也曰魯論曰齊論曰古論篇目不同文字亦異學者各守師說不合不公自張子文兼讀齊魯采獲所安諸儒爲之語曰欲爲論念張文其後鄭君康成就魯論篇章攷之齊古以爲之注當時尤貴之魏末何平叔與夏侯太初荀奉倩王輔嗣之徒競爲清談祖尚虛無叟所譏酷嗜老莊以六經爲糟粕者也而作集解以行於世晉宋齊梁媚佛成俗聖教不明儒者偕老莊之學以譚釋典復援聖經實傳以文飾之其始以僭亂釋其終遂以釋亂儒皇氏義疏黜鄭君之注而宗何

有由來矣邢氏疏祇刪皇氏之疏而就簡耳自朱子注既出六
百餘年之儒說羣奉正宗後之人補輯鄭君之遺逸考校何氏
之異同紛紛籍籍各明嫡家卒未聞有繼漢軼魏實能駕朱子
上者則朱子之所得大且多雖愚者亦能臆測而知之也雖然
漢魏諸說之醇有存於何氏之解皇邢之疏及陸氏釋文諸書
而不可盡廢者諸經注疏與子史中襍引經文及諸說解有可
拾其遺而補其闕者元明數百年遵朱子注有能發明之而糾
正之者近日大儒實事求是各盡所長有考異文者精訓詁者
辨聲類者稽制度名物者議聖賢事蹟者有者論身心辨析王

霸學務見其大者有不惑於老釋復明析於儒之近老釋學務
得其正者凡此古今儒說之會萃苟有裨於經義雖異於漢鄭
君宋朱子猶宜擇是而存之試士者或遵一說以範舉業或亦
不盡拘況說經何可拘哉式三不揣固陋搜討各注體六經真
師不可偏據之意過而黜之不如過而存之於是廣收眾說閒
均己意書成名之曰後案夫近日之學宗漢宗宋判分兩戒是
譬所采獲上自漢魏下逮元明以及時賢意豈主爲調人說必
備乎歟是區區之忱端在於此而分門別戶之見不畧存也願
愼聖道閎深經緒紛隳人之精力學問各有限量奚以終窮尚

有疏略俟諸來哲如積薪爾丙申正月黃式三薇香自叙

稽生論語後案叙

論語注之傳者朱子爲醇天下之公言也前後儒說之異者宜擇是而從亦公言也余四兄薇香於程朱二子之書旣徧讀之而徐悟之矣然後案中博采所異以備一通或據所異者以爲主談經者或驚之式類曰經義之廣大精微難盡窮也雖經巨儒之注釋而義未盡明賴後之人拾遺校失於舊說析一可疑卽於古經增一可信且讀前賢之注於可疑者必攷其實實未平然後其遵守前說者乃真知其是而證成之非霄

此也論語一書漢魏儒說略存於何氏集解皇邢一

時時見於他說宋儒說之不醇者朱子駁於或問而采醇者以入集注有或問及文集所駁之說而注仍錄入者廣輯之以俟論定也而後之宗漢宗宋者爲輸攻則玉石炎焚爲墨守則門戶壅蔽撰之於心皆所不安薇香兄所著尚書啟蒙易釋春秋釋文鈔中亦有經說皆不拘漢宋擇是而從論語後案之書於文字訓詁聲音名物制度事蹟考之固詳而義理之學博取其切合於事情者而去其虛懸不可靠詰之辭皆朱子嘗謂學者好爲儻侗之語自欺欺人自謾謾人是書也庶幾免於此乎惟

好學深思者自得之也癸卯四月黃式穎魯生敘